

經部

周易玩辭困學記卷十五

海寧張次仲　撰

說卦傳

呂伯恭家塾論引隋經籍志序云秦漢之際易亡失說卦三篇後河内女子發老屋得之至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一今韓康伯說卦乃止一篇而別出序雜愚謂隋志疑是蓋費直所傳不及說

卦以後而所謂三篇恐并序雜言也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

孔仲達曰繫辭言伏羲作易之初不假用蓍成卦故

直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦生爻

胡仲虎曰蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人參兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛柔之爻聖人觀其變而發揮之而已於蓍卦之德則和順之而一无所逆于六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命

自然而然聖人之易亦非心思智慮之所爲也

何黄如曰著似藾蕭青色科生从耆草之壽者博物志著以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黄雲覆之龜筴傳天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖聖人幽贊神明而天地即生蓍以爲筮卦之用蓍草生則易之數有所託而易之用神矣

本義天圓地方圓者徑一圍三三各一竒故參天而爲三方者徑一圍四四合二耦故兩地而爲二數皆

倚此而起故揲蓍三變之末其餘三竒則三三而九
三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲
八
按周髀算經昔者周公問于商高曰數安從出商高
曰數之法出于方圓注云圓徑一而圍三方徑一而
圍四圓方者天地之形隂陽之數也圓方之說其來
已久論參兩者當以本義爲正其說備于康流勾股
論見天一地二章

丘行可曰倚者依也言卦畫之數依此而起也三奇為乾則三其參天之數而為九是謂老陽三耦為坤則三其兩地之數而為六是謂老陰二奇一耦為巽離兌則二三一兩而為八是謂少陰二耦一奇為震坎艮則二兩一三而為七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之變此立卦生爻之本也

生蓍起數而卦爻之象從此陳列矣變即十有八變之變六七八九往來不齊所謂變也觀他若干陽若

干陰或爲純或爲雜當成何卦此卦不可移至彼卦彼卦不可移至此卦卓然不易故謂之立立則六畫備而有剛柔之質矣就剛柔六畫仔細闡發爲老爲少何動何静而當值之爻萌蘖其間似爻于此而生故謂之生夫陰陽即所以爲爻復言剛柔生爻者先儒云未入用則謂陰陽已入用則謂剛柔未入用故止曰觀已入用故又曰發揮私記

卦立爻生而易中之精藴可得而窺矣陰陽之道易

簡之德欲摹寫彷彿以示後世著一毫我見不得天地隂陽者道德之根源也聖人參兩天地觀變隂陽細心體貼何等和順和順則易涉于摸稜消息盈虛之際不能條分縷析使不謂之理于義令和順而又理於義則理無不窮己性人性物性無不盡而可以贊天地之化育矣故曰窮理盡性以至于命幽贊而生蓍用蓍而至命聖人與天地合德若此誰謂易僅術數之書而已哉私記

至者自此至彼自邇至遠之謂窮理窮到極處盡性盡到極處便是至命非理性外別有命窮盡外別有至也窮盡工夫亦只在和順道德而理于義處和順道德統言一卦之體理于義分言六爻之用和順是渾融之語未必能理于義故中間著一而字至命全在窮盡處得力是一串事故中間著一以字私記

朱子發謂和順道德乃指彖爻之辭是大不然傳以說卦標目中間言卦德卦象卦位卦氣並無一語及

辭此章言倚數立卦生爻俱揲著事未嘗及辭也子發本旨不過謂和順二句與倚數立卦不甚親切故以辭言之耳不知夫子明言伏羲畫卦而通神明之德類萬物之情亦何假于辭也私記

本義右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

孔疏此節就爻位明重卦之意徐衷明曰聖人學易見易中備如許道理故追想而言其如此將以是以語脈相承

三才之道非兩不立有與而後成兩陰陽柔剛仁義缺一不可性命之理也聖人順之而作易故易六畫而成卦三才之兩非拘拘對偶執而不化者也分陰分陽迭用柔剛性命之理也聖人順之而作易故易

六位而成章成卦謂上下二體成章謂九六互用前以陰陽柔剛仁義分屬三才後置仁義不言而以陰陽柔剛統論三才亦足以見道理之活潑而聖人文字不拘拘在言語間矣私記

韓注陰陽者言其氣剛柔者言其形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也

天无陰陽則氣機息地无剛柔則地維墜人无仁義

則人理絶矣故曰立

性命是一物天命之謂性言天命即性也此章言陰陽剛柔仁義更不分别何者爲性何者爲命以此見性命是一物又性命人倶説理上去此言隂陽柔剛却以形氣言理不在氣外又可見矣告子生之謂性句原不錯但其説欠分曉耳這個生就氣看則陰陽柔剛之氣就理看即陰陽柔剛之理説做性亦得説做命亦得蓋性生也命生生之流行而不已也隨在

而名之耳

經翼卦之六爻皆陰陽自然之數如一年有十二月一日有十二時皆陽生于子而終于巳陰生于午而終于亥大而一年之運小而一日之運皆以六月六時爲限故六爻添一爻不成造化減一爻不成造化其與天地準若此　周官畫繪之事亦與白謂之章

本義右第二章按此章序次當在幽贊生蓍之前蓋先畫卦而後有蓍數也劉啟東以昔者聖人至

倚數二十三字序于大衍之數上而以觀變于陰陽至至于命三十七字序于昔者聖人之作易至六位成章六十九字之後

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位四句邵子所謂伏羲八卦方位也按晦庵答王子合書云康節以乾南坤北爲伏羲八卦大槩近于傅會穿鑿又答王樞云八卦圓圖其所列方位

皆无所祖述蓋讀定位通氣四語而想像爲之者又云自震四至乾一皆已生之卦爲數往者順自巽五至坤八皆未生之卦爲知來者逆一圖之中逆順分行更不可曉觀此則本義所載原非定論後儒黄東發歸熙甫焦弱侯郝仲輿力辯其非謂八卦方位出震章傳有明文今將方位易置何所證據且相通相薄不相射皆以氣言非以位相對而後爲通氣爲相薄爲不相射也沈氏曰邵子謂易之生卦以乾兌離

震巽坎艮坤爲次竊疑卦之生也由太極而兩儀而四象而八卦初非先有乾而後生兊先有兊而後生離有震巽坎艮而後生坤也

王子衡曰易自文王孔子以至漢唐並无以圖爲說者獨邵氏云天地定位章伏羲八卦之位帝出乎震章文王八卦之位不知孔子但隨事理以發明卦藴故以歲時物理生成之序衍卦義也則曰出齊見役說戰勞成以法象對待而發明卦之義理性情也則

曰天地山澤雷風水火此氣化物理之必然者何據而以爲羲與文之辨也且神妙萬物章以雷風火澤水艮爲次以水火相逮雷風不相悖山澤通氣而言以爲羲又涉于文以爲文復涉于羲自相矛盾益知先後天之説爲无據矣

此一章仲達謂就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兊象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之

理矣由今觀之天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射而相資若此則八卦一氣毫无間隔有展轉相交不窮之理可以此卦錯于彼卦可以彼卦錯于此卦八卦相錯而六十四卦三百八十四爻往來于其間矣往謂已晝之八卦如過去之日月可屈指而數其勢順故曰數往者順來謂未重之六十四卦如未至之節候須推測而知其勢逆故曰知來者逆易之爲數先有八卦而餘卦以

次相錯天機妙理相通而來伏羲亦莫測其所以然故曰易逆數也不徒曰逆而曰逆數者天道无端惟數可以推其機易道至妙因數可以明其理理因數顯數從理出私記

定位與通氣一樣看蓋非徒定尊卑之位也天有天之位地有地之位言一施一生各供其職陰陽和洽而罔間也定位四句是相錯張本數往三句從相錯看出私記

鄭申甫曰凡自內而外者爲往往者隨流而出其勢順卦之自下而上自內而外自太極而兩儀而四象而八卦以至于六十四是也凡自外而內者爲來來者遡流而反其勢逆卦之自上而下自外而內自六十四而八卦而四象而兩儀以歸于太極是也不知性命之順者難以蕃衍于生成不知性命之逆者無以冥合乎大道一順一逆天地自然之勢聖人恐人舍本而徇末隨流而忘源也故又揭出逆數以示人

六十四卦三百八十四爻皆數也皆因其末而反求其本者也

楊用修云安石謂凡事數已往則順而易度將來則逆而難易之占筮爲知來設故曰易逆數也數往句乃引起下句非謂易有數往之事也

劉啟東曰易之爲書專教人卜未來吉凶如事已得凶仍使之趨吉情已可吝仍使之知悔要在盡人事以回造化若逆挽而進之者故曰逆數

字書錯雜也交錯也詩傳東西曰交邪行曰錯

本義右第三章啟東以其意義不相聯屬截八卦相錯以上為一章數往者下為一章按數往三句置上繫知以藏往之下孰能與于此哉之上最為切當但移易聖經有所未敢耳

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之烜石經作烜

前言八卦相資為用此言八卦各効其職

張氏易東風雷初畫之竒耦雨日中畫之竒耦兊艮上畫之竒耦乾坤三畫之竒耦震巽坎離以其象言艮兊乾坤以其卦言動止説以其性言散潤烜以其功言君以其道言藏以其量言㫐為分卦與象自動至烜言乎其出機自止至藏言乎其入機出无于有氣之行也故言乎象入有于无質之具也故言乎卦

本義右第四章

帝句出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮二言字蘇解以爲衍文　勞去

聲潔石經作絜

此文王卦位所以知爲文王者坤彖云西南得朋蹇彖云不利東北是也卦位惟此爲定論別無先天乾南坤北之說

徐子與曰坎離天地之大用得乾坤中氣故離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兊說也物成之候故居西四者各居正位震巽俱屬木震陽木巽陰木故巽居東南而接乎陽兊乾皆屬金兊陰金乾

陽金故乾居西北而接夫陰坤艮並屬土坤陰土故在西南陰地艮陽土故在東北陽地四者分居四隅以震巽離坤兊乾坎艮爲次序者木生火火生土土生金金生水五行一周而復終之以艮土者水非土亦不能以生木木又生火循環无窮所以爲造化流行之序也

象旨萬物隨帝者何洪範傳云雷於天地爲長子以其統領萬物爲出入也雷出地百八十三日而復入

則萬物皆入入地百八十三日而復出則萬物亦出

蘇紫溪曰八卦之德各一其性八卦之次各一其位春夏秋冬各一其時木火土金水各一其氣或以德言或以位言或以時與地言舉一卦而他卦可類推也

仲虎曰於坤之方位獨不言西南者坤土之用不止西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土則火生土土生金克者又順以相生秋

屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土
木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所
以爲秋之生木土逆以相克所以爲春之生生生克
克變化無窮孰主宰之曰帝是也
楊廷秀曰坤于帝言致役者坤臣也帝君也君之於
臣役之而已於萬物言致養者坤母也萬物子也母
之于子養之而已
錢蹇菴曰說者物情至此充足而自得也自巽至兊

皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽故戰勤動之餘而休息

曰勞禮歲終蜡以息老物休田夫養國老皆所以勞

之也

庭芳曰震巽乾兌亦因其所居之金地木地名之耳

若必求雷風何以爲木天澤何以爲金則穿鑿矣

郝仲輿曰以兩儀言則乾坤爲天地以八卦論則乾

坤與六子皆各一其用

潔者言其氣色鮮美有生新之趣即濯濯月中柳之

意相見從無情中看出一種有情處似言去秋别後今日始相見也坤不言土而言地者地是全體地可以兼土土不可以兼地也物必有所始有所終艮所以成始而成終兩所字有味聖人于坤兑不言方位不知何意楊繪以君子小人立説勉强穿穴不足信也私記

郭相奎曰蘇氏以帝出乎震一節爲古有是語萬物出乎震一節是孔子從而釋之也此於故曰字有著

落蘇氏又以神也者妙萬物而為言一句附此章之末而曰萬物之盛衰皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙物者焉此神也而謂之帝云爾此于帝字有著落

造化之氣普天率土生則俱生斂則俱斂渾无端倪寧有方所八卦之說亦屬渺茫但觀斗柄所指與四時風信有不可紊者非聖人不能知也私記

本義右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

劉啟東曰前章言一歲之序此章言一時之變化

關子明曰乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何爲乎堯舜垂衣而治六官用而我無爲矣

君啟曰語其主宰謂之帝語其妙用謂之神雷動風散之類即所謂變化成萬物也然皆各司其職不相爲用何以能成化功惟一神妙運于中能動能撓能熯能説能潤能始終又相逮相通而不相悖然後能變化成萬物故字然後字極有力正見得神妙萬物之處雷動章六子統于乾坤見乾坤之廣大此章乾坤寄于六子見乾坤之易簡天地定位章六子出乾坤之門覺尊卑之有序出震章乾坤錯八卦之内知

變化之無窮

鄭孩如曰神者妙萬物非雷風山澤等物也六者乃神之所為而所以動之撓之莫疾莫熯云者乃神之妙處也六者各司其職而莫疾莫熯云者固妙也六者不單行而相逮相通不相悖亦妙也行神之官有六而神之行惟一一故神也莫疾莫熯吾烏知其所以動所以燥耶相逮相通吾烏知其動之非撓撓之非動耶神妙若此所以能變化而盡成乎萬物也既

盡也

神也者一句領起一篇之意下總發明此句莫疾莫熯等正是神之妙處故水火相逮故字承上文說個神意葢數莫字便見風雷等是至神至妙之物原不滯于偏枯故相逮相通有不知其所以然者不是上段各司其用下段相須爲用一分一合有意爲之也然後能三字有力見凡此皆神所爲故能如此若无神妙于其中雖欲變化成物如何能得所以見神力

量之大也私記

丘行可曰序六子之用不及乾坤者六子之用皆乾坤之爲也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係于山也

崔氏憬曰雷動萬物春分之時草木滋生蟄蟲發起風鼓萬物春則發散枝葉秋則摧殘枝葉

孔仲達曰上言水火不相射此言相逮者既不相射又不相及則无成物之功上言雷風相薄此言不相

悖若相薄而相悖則相傷害亦无成物之功也

麻衣心法坎潤兊說理自不同坎乾水也井是也兊坤水也雨是也一陽中陷于二陰爲坎坎以氣脉潛行于萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤乎水一陰上徹于二陽爲兊兊以雨露普施于萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤

定位章首乾坤而即繼以艮兊次震巽坎離雷動章先震巽坎離繼以艮兊乾坤既與定位章異矣出震

章首震終艮等乾坤于六子中間位次參錯不齊又與雷動章異矣神也者章先震巽次離兊次坎艮置乾坤于不言與前三章又逈然不同矣想聖人胸中造化易理渾淪融洽見到即書縱横錯綜無非妙義沾沾然此爲先天此爲後天又變其說此爲連山此爲歸藏不亦愈枝而愈遠乎私記

自定位章至此顛倒錯綜將造化功用悉收拾于八卦之中此是夫子創論文王周公所未言子貢謂性

與天道不可得而聞其在此乎後人借之爲術數喈矢不言天道而言地理甚可歎也私記

本義右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

按仲虎謂夫子欲言卦之象故先言其德然以象合德又未必相肖殆有不可曉者此後皆以陰陽純卦及長中少爲序知乾一兌二之說爲誤矣

陷有摧鋒陷敵深入重圍之象非陷溺也

此夫子作彖傳之本領也然有不可拘執者如彖傳中巽不言入而言巽坎不言陷而言險離言麗而兼言明之類是也

本義右第七章言八卦之性情小注謂之性者言其性如此謂之情者言其發用亦如此

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

仲虎曰周公以乾爲龍而夫子以爲馬文王以坤爲牝馬而夫子以爲牛象之不必泥如此學者觸類而長之可也

錢國端曰人而失其健順之性則牛馬之不如失其所止而無以自說則羊狗之不如聖人取象之意深切矣哉

埤雅乾陽物也故馬蹄圓坤陰物也故牛蹄坼陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬陽

物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足學者以爲坤牛取順乾馬取健葢知其一而已

本義右第八章遠取諸物如此

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兊爲口

人皆有耳目手足而孰知其爲八卦也知其爲八卦而耳目手足斃壞之時八卦竟安在也八卦以一身取象獨不言心何也无心則耳目手足竟安用也學

者可以憬然悟矣私記

本義右第九章近取諸身如此

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女八卦名俱宜讀

孔疏索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女

蔡伯靜曰一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兑皆陰故曰女仲虎曰此皆卦畫已成之後方見有父母男女之象非初畫時即有此意

俞玉吾曰三男之卦以氣言則得乾一爻之奇以體言則得坤二爻之耦三女之卦以氣言則得坤一爻之耦以體言則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體

乾求于坤謂陽感于陰而陰應之則陽氣盛而爲男坤求于乾謂陰感于陽而陽應之則陰氣盛而爲女道書言陽裹陰爲女陰裹陽爲男大抵男女分于所得之陰陽少長别于所得之先後震一索得男巽一索得女猶言乾一索得震坤一索得巽云爾私記

姚承菴曰玩故稱故謂語氣見父母男女原有此名夫子特詳釋之以明其義各有攸當非偶然者

父母曰稱男女曰謂一字之異名分秩然

何閩儒曰覩此則彖傳所言隂陽剛柔往來上下正一索再索三索之說何必謂某卦從某卦變而徒啟傳會不經之疑哉

本義右第十章此以家之八位擬八卦也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果駁舊从交公車内本从爻石經亦从文按字書駁與駮俱伯各切音博

上章合八卦爲一而分德物身家四類此章合四類

爲一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也

楊用修曰明堂位商之大白周之大赤皆旂名周禮象路建大赤以朝　馬色不純爲駮駮獸名山海經中曲山有獸如馬身黑二尾一角虎牙爪名曰駮食虎豹說苑晉平公出田見乳虎伏而不動平公顧問師曠師曠曰鵲食猬猬食鵕鸃鵕鸃食駮駮食虎夫駮之狀似駮馬今者吾君當驂駮馬以出乎平公曰

然是則駮馬乃馬至威猛者也宋劉敞奉使契丹時
順州山中有異獸如馬食虎豹北人不識以問苔曰
此駮也爲言形狀音聲皆是北人歎服陸佃云駮毛
物可觀馬之色相類者以駮名之
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大轝
爲文爲衆爲柄其於地也爲黒
素問地在人之下太虚之中大氣舉之有其舉之而
物得以托焉故爲柄一作柄乾性圜坤性方相反也

孔氏曰土有五色以黃爲中以黑爲正

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮旉从甫从方石經作旉萑石經作雈查字書無雈字不知石經何本

釋文旉花之總名　蒼深青色蒼筤竹陸佃云幼竹也說文車籃也一謂之笭从竹从太音替車節也又扇類曲柄繖蓋在乘輿之後王介甫詩繖筤含風是

也埤雅萑似葦而小初生爲菼長大爲亂成則名爲萑初生爲葭長大爲蘆成則名爲葦　爾雅馬後右足白曰驤後左足白曰馵玉篇馬立一足懸起曰馵馬行兩足騰起曰作的白也詩謂白顛傳謂的顱吳幼清謂額有旋毛中虛如射者之的　反生謂麻荳之類戴甲而生者也一曰反生死而復生一歲再熟之稻　鮮尚書奏庶鮮食

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦臭从自从犬

莊子大塊噫氣其名曰風 吳幼清曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭 乾鑿度物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心爲下首爲薄蹄爲曵其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

楊用修曰行水用溝所以備澇禦水之害也停水用瀆所以備旱鍾水之利也　孔氏曰矯者矯曲使直輮者輮直使曲　徐子與曰弓蓋二十八所以蔽車之上輪輻二十六所以載車之下　素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅于耳而水在志爲

恐恐則傷腎故爲心痛　龔氏曰車之蓋轑爲月

太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜皆屬坎　爾雅

山罍謂之坎大琴謂之離

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲

大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科

上槁

弱侯曰坎離者乾坤之精氣乾爲首故坎爲下首坤

爲腹故離爲大腹離非能大於坤也大腹下首疾證

也　相沿之説謂科空也考字書科條也本也集韻音課滋生也無空之説

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

震爲大塗艮爲徑路　在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰蓏震爲旉草木之始艮爲果蓏草木之終而又能始也　閽人主門无足而守禦止外之入寺人主巷无

陽而給使止内之出　弱侯曰虎子曰狗爾雅熊虎醜其子狗漢傳捕虎一購錢三千其狗半之是也黔東北之色青黒雜也　坎陽在中為堅多心艮陽在外為堅多節　三陽卦艮不言馬艮止也馬非其象也

兊為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊羊陸氏釋文云虞作羔李鼎祚集解亦作羔注云羔女使也

兊在地為大澤蟲魚説焉在天為雨澤百穀説焉為

少女女子之未嫁以兄弟言爲妾女子之既嫁以嫡娣言陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫者口舌之官也　鹵鹹土也說文東方曰斥西方曰鹵東方之斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛兊西方之卦下二陽剛上一陰鹵也鄭少梅曰剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉天地之仁也

三陰卦言長女中女少女三陽卦不言長男中男少男者蓋亦一隅之舉也

仲虎曰八卦之象可解者解之不可解不必强解中有相對者如乾馬坤牛之類有相反者如震大塗艮徑路之類有相因者如乾為馬震坎亦為馬巽為木坎艮亦為木之類有一卦中相因者如坎為隱伏因而為盜巽為工因而為繩直之類有互見者如離為乾卦可見坎為濕坎為血卦可見離為氣之類

柴與之曰自坤而降曰于地于人于馬于輿于稼于木惟乾无之蓋物不足以盡卦則正言為天為地之

類卦不足以盡物則有于人于木之類至于乾之爲道無不周徧故無所言焉

康流曰此廣明卦象所以資占者之決也夫占法不可爲典要惟憑天機所觸效于自然故周公取象不襲文王孔子取象不襲周公皆約舉大槩略示通變之方隨指一物第存彷彿之見故曰象也者像也八卦有正象有餘象正象如天地山澤雷風水火父母男女之類不可易也其餘則依正象以起或隨他象以變故一馬也

而乾取之震坎亦取之一木也而巽離取之坎艮亦取之蓋易道甚大百物不廢廣而天地細而草木蟲魚幽而鬼神明而君臣父子皆不越乎八卦不越乎八卦則不越乎四象兩儀不越乎四象兩儀則不越乎太極區而別之有以明之于至微雜而陳之有以通之于至變反于吾身而无不備觸于吾心而无不通可以藏往可以知來可以茂對時而育萬物皆舉諸此矣如必屑屑焉執此以爲乾執彼以爲坤推之卦爻而不合則支離

破裂迂回曲折以求之是豈可以通神明之德哉
胡孝轅曰本義所載荀九家者文獻通考引陳氏說
以爲漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解
今考淮南自云九師有道訓二篇此名荀爽九家諸
志俱云十卷釋文序錄列九家名氏爲京房馬融鄭
玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄併爽而九云不知何
人所集稱荀者以爲主故也陳氏誤矣

本義右第十一章

序卦傳

伏羲畫卦決非散亂無章其序今不可考傳至夏商一首歸藏一首連山二代各自成書非復羲皇之舊矣周自文王始作彖辭序卦定自文王无可疑者大都二二相耦卦卦相反此聖人言表之意見得只此奇耦二畫一轉移間便別是一番世界別是一番人物別是一番作用令人眼活心靈有移步換形之趣夫子恐後人紊亂之也據其已定之序作傳聯絡令學者

守爲定案中間義理不論本卦之旨不執一定之見意到筆隨因方爲圭遇圓成壁得其一言可以酬酢機宜保全身命所以啓迪後學者无不至矣至其奇耦之饒乏配對之均停諸儒言之有據辨之甚詳然无補于身心家國聖人所不言者亦不必深求淵明讀書不求甚解正指此也雜卦傳止以二卦相反立論錯舉互枯正以見序之不必拘大過顛也數句顛倒錯綜并反對亦有不必泥者聖人作翼隨立隨掃

無非謂書不盡言神而明之存乎其人已耳康伯謂序卦非易之蘊或有疑其非聖人之筆者則過矣私記

正義述周氏以六門攝序卦一天道二人事此其大都也三相因如屯蒙師訟等四相反如否泰剝復等五相須如大有須謙蒙稚待養等六相病如賁盡致剝晉極致傷等就中隱栝則相因相反盡之

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

沈氏曰物生之初必有蒙之者或胎或卵或苞或甲爲其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸爲之飼食以長其體漸爲之教訓以長其智不可一日而成必以需焉

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

需非飲食之道也饑者甘食渴者甘飲爲其不能需

也訟未必盡因飲食而訟其所必有大者爭城邑次者爭爵禄小者爭簞豆是皆飲食之類也

訟必有衆起故受之以師

訟則此亦一是非彼亦一是非黨同伐異朋黨起而兵戈之禍隨之矣故受之以師傷哉

師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

市必有平聚必有長軍必有帥國必有侯天下必有

天子衆無所比則爭不息故受之以比比非大通之道各有所畜以相濟故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰鄭本無而泰二字失聖人之意矣

馴而養之大小上下各安其分故有禮一曰禮義生於富足

沈氏曰禮從人情而出不强人所不欲不强人所不能故貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮居山

不以魚鼈為禮居澤不以鹿豕為禮行其心之所安者而已平甫曰履不訓禮人之所履未有外于禮者子瞻曰義有不盡于名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剥者剥也皆義盡于名者也

泰者通也物不可以終通故受之以否

庭芳曰乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易物不可以終否故受之以同人

康伯曰否則思通人人同志故出門同人不謀而合
與人同者物必歸焉故受之以大有
崔氏憬曰以欲從人人必歸已語曰獨任之國勞而
多禍獨國之君卑而不威
有大者不可以盈故受之以謙
衣成缺袵宫成缺隅
有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨
以喜隨人者必有事故受之以蠱

魏太子申將兵伐齊過隱士隱士止之既而歎曰太子必不歸矣彼其旁欲啜汁者多也此所謂好多事而喜隨人者也如羣蟲蝕心與之俱斃而已安得不

蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨

功崇惟志業廣惟勤自直之箭百代無一矢自圜之木千載無一輪

臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所

合故受之以噬嗑

平甫曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小皆大者之事故以大稱之張敬夫曰天下皆山也惟泰山可觀天下皆水也惟東海可觀上无可觀下引而去矣

何以得合

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

不執贄不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合表記曰无辭不相接也无禮不相見也欲民之

无相襲也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝飾从巾

申甫曰亨者通也文者行吾之意而通于彼此之間者也厚于味者薄于德致飾則竭力於虛文而毫無真意所云彼此相通者索然無味矣

文章繁縟周衰之漸議論虛誕晉亂之徵

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

胡氏旦曰夫積湯則蔞凝冰則壯男老則弱女壯則

雄故靡草死于始夏薺麥生于孟冬數已盡而氣存
時已極而物反天地之常理陰陽之本性
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之
以大畜物畜然後可養故受之以頤
比而畜其畜也小无妄而畜其畜也大復則不妄矣
何等直捷无妄然後可以畜何等鄭重
凡人學問須有本領則一切聞見俱可滋養性靈有
所歸宿不則胸无主宰博聞强記徒供侈靡亦有何

益故曰有无妄然後可畜畜與養有辨文言曰學以聚之寛以居之畜是學聚工夫養是寛居工夫故曰物畜然後可養彝正曰萬物聚而養道備也私記

頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

窮猿攀木飛鳥依人

來矣鮮曰物不可以終通終否終盡終過以理之自

然言也造化如此有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事如此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯錯施也與措同

干令升曰此詳言人道三綱六紀有自來也

子瞻曰夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男

女而獨取于坎離者葢艮兊爲少非少無以相感震巽爲長非長無以能久故少者爲咸長者爲恒而以其中者爲男女之正

吴幼清曰上經首乾坤人生之本下經首咸恒人道之始先言天地萬物男女者有夫婦之所由後言父子君臣上下者有夫婦之所致

項平甫曰上下既具則拜趨坐立之節形而宫室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故

謂之義禮義者非能制爲人倫也有人倫而後禮義行其間耳

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

情不可久惟道可久

沈氏曰恒本美稱而亦有不可用者盛名之下勿久居得意之處勿再往

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終

壯故受之以晉

終字作徒字解謂不但壯而已又須更進一步

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

鄭伯熊曰晉與漸皆進而有别進必有歸者先以艮

進必有傷者先以壯

夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮

必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇

韓注室家至親過則失節家人之義唯嚴與敬樂勝

則流禮勝則離

蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

解難如解亂絲愈急則愈紊緩是解難良法但緩于未解之先可釋煩擾之害緩于既解之後適開叢脞之端

事不可急心不可緩壯而怠則失時老而懈則无名

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以

夬夬者決也決必有所遇故受之以姤

江河之盈不過數日益則必決韓注以正決邪必有喜遇姜廷善曰決主開遇主合開則必合決則必遇

庭芳曰上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姑論卦名相次

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

升可以積學不可以乘勢

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之
以革
沈氏曰事有高世而非其至者必反於庸而後可故
辯困於上反於下必庸言之信行困于上反于下必
庸行之謹井德之地也巽乎水而上水也
古禮立秋浚井改水
革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之
以震

鼎變腥爲熟易堅爲柔故革物莫若鼎鼎以享上帝養聖賢正位凝命之器故主器莫若長子

震者動也物不可以終動止之故受之以艮養由基善射百發百中有老人在旁曰可教已規其能動而不能止也

直說物不可終動故受以艮有何意味止之二字摧撞折牙永息機用如收奔馬如息烈焰萬鈞之力私記

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必

有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

進必有傷以壯而進也進必有歸以漸而進也與人

同者物必歸功業之事也得所歸者必大學問之事

也　借歸之一字以論其序非明卦旨

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容

故受之以巽

窮大而失居者唐明宋徽是也旅而不能巽者魯昭

是也私記

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

人之情相拒則怒相入則說人之氣憂則結聚說則舒散

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

御衆如御寡分數是也渙散之際非節制防閑無以約束聯屬故渙受以節節又爲符節符節所以守國

半在内半在外有事則合以示信中孚卦體似之節而信不節則不信荀子合符節別契劵所以爲信也有其信猶書云有其善言以此自負而有之也自恃其信者其行必果而過矣大過則陷小過則濟有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物不可窮一句括盡全經之旨六十四卦每卦反對一盛一衰一往一復周流無始相尋不窮

平甫曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以恒久之義也蓋情之交者不可久而無弊故必分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知未濟既濟之象矣

周氏曰按序例有數欵曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有

取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者

舉之得中者順之隨時從道以趨中而已其他與義

諸賢多捜索于位置時數閒可喜可愕不勝枚舉然

夫子當時曽不瑣及惟隨時用中之道爲不易矣

吕氏要指易變易也天下有可變之理聖人有能變

之道反需爲訟泰爲否隨爲蠱晉爲明夷家人爲睽

此不善變者也反剝爲復遯爲壯蹇爲解損爲益困

爲井此善變者也文王示人以可變之機則危可安

亂可治特在轉移間爾嘗合上下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也三才之間坎離最爲切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離終焉

韓康伯曰先儒以上經爲天道下經爲人事夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人

事偏于上下哉守文而不求義失之遠矣

胡庭芳曰文王序六十四卦皆以反與對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽各相對也何謂反如屯反爲蒙以至既濟未濟一卦反爲兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣嘗細考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百四爻陽爻一百六陰爻九十八卦爻陰

陽多寡參差亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦不齊之中條理精密如此亦可樂而翫之也

李氏恕曰序卦本無定說孔子特借卦名取其義之可通者以發明文王序卦相承之意如卦體卦德卦象之類皆在所略學者隨題立說通其意勿泥其辭

可也

雜卦傳

按康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以類相同或以異相明也蓋孔子恐後學紊亂序卦之次故即卦名立義以聯絡之又恐後學株守序卦而失其反對之意故雜亂其卦前者後後者前惟以兩兩反對爲義序卦序言之也雜卦錯言之也序言之其義如此錯言之其義又如此合中有分經中有緯易道之

妙也私記

乾剛坤柔比樂師憂

諸侯朝天子天子與之燕賦蓼蕭湛露師則鑿凶門以出

臨觀之義或與或求

二卦互有與求之義故曰或

屯見而不失其居蒙雜而著舉正雜作稚

屯者萌芽初發未離其本蒙者美惡未辨已見其端

震起也艮止也

震一陽起於初艮一陽止于終此天道之起止自東方而東北者

損益盛衰之始也

損者人之所憂乃盛之始益者人之所喜乃衰之始吉凶消長之幾進退存亡之理可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也

止其不能止適然之時得其不當得偶然之禍

萃聚而升不來也

萃三陰聚于下升三陰升于上易以上爲往下爲來不來謂升而不下也

謙輕而豫怠也

謙者之過猶失之自輕豫者之過乃失之自怠

噬嗑食也賁无色也

噬嗑者去有間以歸無間賁者因有文以歸无文

兊見而巽伏也

柔在外則見在內則伏

隨无故也蠱則飭也飭石經作飾

无故可相隨有蠱當整飭

剥爛也復反也

剥如果之潰壞于枝杪復如實之反生于地上

晉晝也明夷誅也

孫奕示兒編誅當作昧明出地上爲晝明入地中爲

昧陳季立云誅當作夜與晝對古韻夜无具反與下

遇音叶

井通而困相遇也

項平甫曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻蹇坎水之上源而井之坎乃出其上蓋蹇而復通者也兊之下爻蹇坎水之下流而困之坎適在其下正遇其蹇所以困也

鄭申甫曰上經三十卦自乾至困亦三十卦雜下經十二卦于中下經三十四卦自咸至夬亦三十四卦

雜上經十二卦于中卦雖以雜名而乾坤咸恒爲上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也

有感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老

渙離也節止也

坎水在巽風之下爲風所離散坎水在兊澤之上爲澤所節止

解緩也蹇難也

出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際

睽外也家人內也

外䟽之也故二女二心內戚之也故一家一心關子

明曰明乎外者物自睽明乎內者家自齊亦可味

否泰反其類也大壯則止遯則退也

大壯則止所以保其盛遯則退所以維其衰

大有衆也同人親也

人歸于我無所不容我同于人必有所擇

革去故也鼎取新也

以火鎔金爲去故以木鑽火爲取新

小過過也中孚信也

過而小方是過孚由中方是信

豐多故親寡旅也

曹顏遠詩富貴他人合貧賤親戚離

離上而坎下也

平甫曰乾陽在上坤陰在下者陰陽之定體如人之

首上而腹下也離女在上坎男在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰心之精降而為液則坎中之陽火陰物而附于陽故炎上水陽物而藏于陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神月則陰矣而月中之精則陽之神故曰離上而

坎下

小畜寡也履不處也

易之道尚寡五陽則一陰爲宗矣五陰則一陽爲宗矣初上二爻爲剥復夬姤二五二爻爲比師同人大有理皆易喻三四二爻以陽居者爲謙與豫皆吉宜也以陰居者小畜與履而凶吉特殊蓋小畜六四以陰居陰寡而惕惕自爲者也履之六三以陰居陽寡而揚揚偪上者也故小畜以寡而善履則不處而可

需不進也訟不親也

安分待時故不進越理求勝故不親

大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（姤石經於卦名序卦俱作姤於此獨作遘）

朱子謂三陽失位爲男之窮出火珠林而程子謂聞之成都隱者夫三陽失位爲男之窮則三陰失位亦可爲女之窮而傳止言男者天下事以男子爲主女可失位男不可失位按春秋日食必書月食不書者亦此意也詩云彼月而食則維其常此日而食于何

不臧

焦弱侯曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰小人道憂蓋上下合而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟有憂則所以謀君子者无不至矣王伯厚曰小人道消嘉祐是也小人道憂元祐是也

干令升曰易分六十四卦爲上下經夫子既爲序卦以明其承受之義矣又易其次第更爲雜卦雜卦之

末又改其例而信手錯枯以示道非常道事非常事化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中惟陽德之主也

胡仲虎曰雜卦上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人聖人之意微矣

周易玩辭困學記卷十五